

رسائل بہاولپوری

تالیف

پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری

ترجمہ

محمد سرور رحمانی

مکتبہ انساں لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رسائل ہیا واپوی

www.KitaboSunnat.com

مؤلف

پروفیسر حافظ محمد عبد اللہ ہیا واپوی

تخریق و تالیف

محمد سرور رحمانی

مکتبہ اسلامیہ

Butt

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ..... رسالہ نبی الہی

مصنف ..... پروفیسر حافظ محمد عبد اللہ سیالپوری
www.KitaboSunnat.com

تحقیق و تخریج ..... محمد سرور رحمان

ناشر ..... پروفیسر عبد الغفار

طبع ہفتہ ..... اگست 2004ء

قیمت ..... روپے

مکتبہ اسلامیہ

بالمقابل رحمان مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور 042-7244973

بیرون امین پور بازار کوتوالی روڈ فیصل آباد فون: 041-631204

اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے

پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاول پوریؒ

- ا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ!
 ب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑے عرصے کے بعد تشریف لائے، کہیے! آج کیسے آنا ہوا؟

- ا۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔
 ب۔ وہ کیا؟
 ا۔ ایک اہل حدیث کی نماز کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے ہو جاتی ہے؟

- ب۔ اہل حدیث کی نماز کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث حق، غیر اہل حدیث باطل۔ باطل حق کا امام کیسے ہو سکتا ہے اور پھر حق باطل کو اپنا امام کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی کو امام بنانا تو گریاس کے تابع ہونا ہے۔ اگر حق باطل کے تابع ہو جائے، تو دین کا سارا سلسلہ ہی خراب ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [23: المومنون: 71] اگر حق باطل کے

تابع ہو جائے تو دین کا معاملہ تو ایک طرف رہا کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اگر اہل حدیث غیر اہل حدیثوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو حق کہاں رہا؟ حق کی فوقیت تو ختم ہو گئی، حق ہے ہی اپنی فوقیت کے ساتھ۔ الْحَقُّ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى جو فوقیت نہ رہی تو حق نہ رہا۔ حق کی بقا حق کی فوقیت میں ہے اور حق کی فوقیت امام اور مقتدا بننے میں ہے نہ کہ مقتدی بننے میں۔ جب حق باطل کا مقتدی بن گیا تو معاملہ بالکل الٹ گیا۔ اب اہل حدیث یا تو اپنے آپ کو حق نہ کہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں تو باطل کو اپنا امام نہ بنائیں۔ وہ حق ہی کیا ہو جو باطل کو اپنا امام مان لے اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگ جائے۔ حق کی شان یہ نہیں کہ وہ مقتدی بنے،

حق کی شان یہ ہے کہ وہ امام ہو۔ حق امام ہے اس کو امام ہی رہنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ کا اسی لیے کوئی امام نہیں بن سکتا تھا حتیٰ کہ آپ کے جنازہ میں بھی کوئی آپ کا امام نہیں بنا۔ اسی اصول پر تو عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی۔ اگرچہ وہ علم و تقویٰ میں مردوں سے بھی زیادہ ہو۔ عورت درجے میں مرد سے کم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عورت کو مرد کے تابع رکھا ہے۔ وہ مرد کی امام نہیں بن سکتی۔ اگر عورت مردوں کی امام بنے تو اس میں مرد کی توہین ہے۔ جب عورت مرد کی امام نہیں بن سکتی کیوں کہ اس میں مرد کی توہین ہے تو باطل حق کا امام کیسے بن سکتا ہے؟ کیا باطل کے امام بننے میں حق کی توہین نہیں۔ حق باطل کو مٹانے آیا ہے۔ ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [17: الاسراء: 81] نہ کہ اس کو اپنا امام بنا کر اس کو عزت بخشے۔ اہل حدیث اگر کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھے تو اس میں اہل حدیث کی بڑی توہین ہے۔ غیر اہل حدیث اگر اہل حدیث کا امام بن جائے تو اس سے غیر اہل حدیث کی اہل حدیث کے برابری بلکہ برتری لازم آتی ہے اور باطل کی حق سے برتری بلکہ برابری شرعاً کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ وہ اصل کیسے جائز ہو سکتا ہے جس میں حق کی توہین ہو۔ اس لیے اہل حدیث کی نماز کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ حق کی عزت بلکہ عافیت باطل سے دور رہنے میں ہے۔ باطل سے میل جول کرنے میں حق کی خیر نہیں۔ باطل سے میل ملاپ کرنے سے حق گر جاتا ہے اور باطل چڑھ جاتا ہے۔ ملاوٹ میں ہمیشہ اعلیٰ کی قیمت گرتی ہے اور ادنیٰ کی چڑھتی ہے۔ خوشبو اور بدبو کو اکٹھا کر دیا جائے تو بدبو ہی غالب آتی ہے۔ باطل سے اختلاط کرنے سے باطل کی نفرت کم ہو جاتی ہے جس سے باطل اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور طمع سازی کی وجہ سے عوام کی گمراہی کا سبب بنتا ہے جو بڑا نقصان ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اہل بدعت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: وَلَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ۔۔۔ ① یعنی ان سے بالکل میل جول نہ کرو۔ قرآن مجید میں ہے ﴿فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ﴾ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿[6: الانعام: 68] یعنی اہل باطل کے پاس بھی نہ بیٹھو۔ اگر بھول جاؤ تو یاد آنے کے بعد فوراً اٹھ جاؤ۔ یہ میل جول کا ہی نتیجہ ہے جو گمراہی آج کل زوروں پر

① (ابوداؤد: کتاب السنۃ، باب فی القدر، ص 1569 رقم: 4710... مسند احمد: 30/1)

رقم: 206... مشکوٰۃ، کتاب الایمان، باب الایمان بالقدر رقم: 108)

ہے۔ اہل حدیث دیوبندی جلتے جا رہے ہیں اور دیوبندی بریلوی جلتے جا رہے ہیں اور بریلوی شیعہ باطل کو امام بنانے میں حق کی تذلیل اور باطل کی تکریم ہے۔ اس لیے اہل حدیث کو چوں کہ وہ حق ہے کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ تو باطل سے دور رہنے کا حکم دیں اور اہل حدیث باطل کو اپنا امام بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔

ا۔ کیا غیر اہل حدیث سب ہی باطل ہیں؟

ب۔ جب اہل حدیث ہی حق ہے تو کوئی غیر اہل حدیث حق نہیں ہو سکتا۔ غیر تو غیر ہی ہوتا ہے وہ غیر ہی کیا ہو جو مغائر نہ ہو؟ اور حق کا مغائر باطل ہے۔ جیسے حق اور غیر حق دونوں حق نہیں ہو سکتے اسی طرح اہل حدیث اور غیر اہل حدیث دونوں حق نہیں ہو سکتے۔ حق ایک ہی ہو گا۔ اہل حدیث یا غیر اہل حدیث۔ جب اہل حدیث ہی حق ہے تو غیر اہل حدیث ضرور غیر حق ہو گا اور جو غیر حق ہو گا وہ ضرور باطل ہو گا۔ اس لیے غیر اہل حدیث سب باطل ہیں۔

ا۔ اس کا کیا ثبوت کہ اہل حدیث ہی حق ہے اور کوئی حق نہیں؟

ب۔ کسی فرقے کے حق ہونے کی تین شرطیں لازمی ہیں:

1۔ وہ فرقہ حضور ﷺ کے زمانے سے ہو بلکہ آپؐ نے خود اس کی جڑ بیدار رکھی ہو۔ اگر کوئی فرقہ حضور ﷺ کے بعد پیدا ہو تو وہ نو مولود ہے جس کو بدعتی کہا جاسکتا ہے اور بدعتی فرقہ کبھی حق نہیں ہو سکتا۔

2۔ وہ فرقہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں موجود ہو کہ نئی زمانہ اس سے خالی نہ ہو۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ آتے ہیں:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَن خَالَفَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ كَمَا قَالَ ①۔

① (مسند احمد 3/436 رقم 15170.. سلسلة الاحاديث الصحيحة 1/478 رقم 270)

یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا۔ باطل فرقتے، خواہ اس سے برسرِ پیکار ہی رہیں، وہ قیامت تک نہیں مٹے گا۔ اللہ اس کا ناصر و مددگار رہے گا۔ جو فرقہ کسی زمانے میں ہو اور کسی میں نہ ہو، وہ کبھی حق نہیں ہو سکتا۔

ا۔ ہر زمانہ میں ہونا کیوں ضروری ہے؟

ب۔ تاکہ ہر زمانہ میں دنیا کو ہدایت ملتی رہے اور نئے نبی کی ضرورت نہ پڑے۔ جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد ﷺ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اہل حق کا ہر زمانہ میں موجود رہنا ضروری ہے، کیوں کہ وہ نبی ﷺ کے خلفاء اور قائم مقام ہیں۔

3۔ وہ فرقہ ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) کے طریقہ پر ہو، وہ سیدھا سادہ قرآن و

حدیث پر عمل کرنے والا ہو اس کا انداز اس کے عقائد و مسائل وہی ہوں جو صحابہؓ کے تھے اس میں کوئی نیاند ہی رنگ نہ آیا ہو۔ بدعات کو جذب کرنے کی اس میں بالکل صلاحیت نہ ہو، ان تینوں معیاروں پر صرف اہل حدیث ہی پورے اترتے ہیں اور کوئی

فرقہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اہل حدیث کے سوا جتنے بھی فرقے ہیں سب نو مولود

ہیں، ان میں سے کوئی بھی حضور ﷺ کے زمانے میں موجود نہ تھا، خاص طور پر

مقلدین حنفی ہوں یا شافعی، دیوبند ہوں یا بریلوی سب رسول اللہ ﷺ کے بعد کی

پیداوار ہیں۔ جب مقلدین کے ائمہ حضور ﷺ کے زمانہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے تو

مقلدین کہاں سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ اس لیے صحابہ میں کوئی حنفی شافعی، دیوبندی،

بریلوی، چشتی، سروردی نہ تھا، عکس اس کے اہل حدیث اس وقت سے ہیں جب سے

قرآن و حدیث ہیں۔ حدیث اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کہتے ہیں، لہذا پہلے اہل

حدیث صحابہؓ تھے۔ جو اللہ اور رسولؐ کی بات قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے۔ آج بھی

جو اہل حدیث ہیں وہ صحابہؓ کی طرح قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں۔ کسی کی تقلید

نہیں کرتے۔ اہل حدیث آج بھی ((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي)) کے صحیح طریق پر

ہیں۔ اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو رسول اللہ ﷺ سے لے کر آج تک چلی آرہی

ہے وہ ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے زمانے میں بھی ہوگی۔

بلکہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اہل حدیث ہوں گے۔ وہ مقلدوں کی طرح حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی نہ ہوں گے۔ وہ خود ساختہ امتی اماموں کے مقلد نہ ہوں گے بلکہ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہوں گے۔

آپ خود ہی سوچیں کیا عیسیٰ علیہ السلام حنفی، شافعی، بریلوی، دیوبندی ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک نبی کسی امتی کا مقلد ہو سکتا ہے؟

ا۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ نبی کسی امتی کا مقلد نہیں ہو سکتا۔

ب۔ جب نبی کسی امتی کا مقلد نہیں ہو سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام حنفی یقیناً نہیں ہوں گے۔

کیوں کہ حنفی بننے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی توہین ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام حنفی

نہیں ہوں گے، بلکہ حنفیت ان کے لیے ذلت و توہین کا موجب ہے تو عیسیٰ علیہ

السلام کے زمانے کے مسلمان بھی حنفی نہ ہوں گے۔ ان کا مذہب بھی وہی ہوگا جو عیسیٰ

علیہ السلام کا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب قرآن و حدیث ہوگا۔ وہ حضور ﷺ کے

تابع ہوں گے اور یہی مذہب اہل حدیث کا ہے اور یہی اصل اسلام ہے اور یہ نبی ہوا

امتی سب کے لیے قابل عزت اور قابل قبول ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اہل

حدیث ہوں گے اور تمام مسلمان بھی۔ اس زمانہ کا کوئی مسلمان حنفی، شافعی، دیوبندی،

بریلوی نہ ہوگا بلکہ سب اہل حدیث ہوں گے۔ ثابت ہوا کہ اہل حدیث ہی حضور

ﷺ کے زمانہ میں تھے اور اہل حدیث ہی آخری زمانہ میں ہوں گے۔

اہل حدیث جماعت ہی وہ جماعت ہے جس میں بدعات کی کوئی گنجائش نہیں باقی

تمام فرقے چوں کہ نو مولود ہیں اور تقلیدی عمل سے پیدا ہوئے ہیں اس لیے سب

بنیادی طور پر بدعتی ہیں اور بدعات کو جذب کرنے کی بہت صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر

تقلیدی فرقہ بدعتی ہے، کیوں کہ تقلید خود بدعت ہے۔ اہل حدیث قرآن و حدیث

کے پابند ہیں۔ نہ ان میں تقلید ہے کہ وہ کسی کو اپنا امام بنائیں، نہ ان میں تصوف کے

سلسلے ہیں کہ وہ چشتی یا قادری بن کر ضربیں لگائیں۔ اہل حدیث کا اللہ کے رسول ﷺ

کے بعد کوئی دینی امام یا مذہبی پیشوا نہیں۔ وہ صرف حدیث رسول سے ثابت شدہ سنت

رسول پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے بدعات کی تمام خرافات سے بچے ہوئے ہیں۔

اس لیے اہل حدیث ہی خالص اسلام ہے اور کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کو حق کہہ سکیں

کیوں کہ سب میں کھوٹ اور بھرتی ہے۔ یہ تو تھی کسی فرقے کے حق ہونے کی شرائط

اور علامات۔ اب دیکھیں، حق کسے کہتے ہیں اور اہل حق کون لوگ ہیں؟ حق وہ ہے جو

اللہ کہے اور جو اللہ کی طرف سے آیا ہو۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَ

هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [33: الاحزاب: 4].. ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [3: آل

عمران: 60] ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ [2: البقرة: 120] ﴿وَأَمِنُوا بِمَا

نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [47: محمد: 2] قرآن مجید میں اس قسم

کی بہت آیات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اپنے نبی پر نازل کیا ہے وہ حق

ہے۔ چونکہ اللہ نے اپنے نبی ﷺ پر قرآن وحدیث نازل کیا ہے۔ ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ

عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [4: النساء: 113] اس لیے حق صرف قرآن وحدیث

ہے اور جو قرآن وحدیث کو ساقطہ مانے وہی اہل حق ہے۔ قرآن وحدیث ہی اصل

اسلام ہے۔ اس کی عملی تعبیر کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہر زمانے میں

اپنے نبی کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے

میں اسلام ان کی پیروی کا نام تھا۔ موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے زمانہ میں اسلام ان کی

پیروی کا نام تھا۔ آج اسلام صرف محمد ﷺ کی پیروی کا نام ہے۔ آج اہل حق وہی ہو

سکتے ہیں جو محمد ﷺ کی پیروی کریں۔ کسی پیر، فقیر، امام اور ولی کی پیروی کرنے والے

اہل حق نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اماموں کے مقلد حنفی ہوں، شافعی،

دیوبندی ہوں یا بریلوی کبھی اہل حق نہیں ہو سکتے۔ اہل حق صرف اہل حدیث ہی ہو

سکتے ہیں جو صرف محمد ﷺ کی پیروی کرتے ہیں۔ کسی پیر، فقیر، امام اور ولی کی تقلید

نہیں کرتے۔ محمد ﷺ کی پیروی کرنے والے اس لیے بھی اہل حق ہیں کیوں کہ محمد

ﷺ خود حق پر تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کی گارنٹی دی ہے۔ کسی پیر، فقیر یا امام اور ولی کے حق پر ہونے کی گارنٹی نہیں دی۔ قرآن کتنا ہے: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [53: النجم: 3-4] ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ [27: النمل: 79]۔ ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالْأَيْدِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [43: الزخرف: 43] ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [4: النساء: 80] اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی کے اتباع کا حکم دیا ہے اور کسی کے اتباع کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اوروں کے اتباع سے منع فرمایا ہے۔ ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۖ لَا تَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [7: الاعراف: 3] اور نبی ﷺ کے اتباع پر ہی اپنی محبت اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور نبی ﷺ کی اطاعت سے اعراض کو کفر بتایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [3: آل عمران: 31-32] اے نبی! آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخشے گا آپ لوگوں سے یہ بھی کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے ان کی اطاعت سے اعراض کیا تو کافر ہو جاؤ گے اور کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔

جب یہ طے ہے کہ آج اسلام محمد ﷺ کی پیروی کا نام ہے، تو آج اہل حق صرف وہی ہیں جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ان کی سنت پر چلنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج اہل حق صرف اصلی اہلسنت ہی ہیں۔

پھر تو بریلوی اہل حق ہوئے، کیوں کہ اہل سنت آج کل وہی کہلاتے ہیں۔

ب۔ بریلوی صرف اہل سنت نہیں کہلاتے، وہ حنفی، بریلوی، رضوی وغیرہ اور بھی بہت کچھ ساتھ کہلاتے ہیں۔ اس لیے وہ اصلی اہل سنت نہیں۔ اگر وہ اصلی خالص اہل سنت

ہوتے تو وہ اہل سنت پر ہی بریک مارتے، آگے بالکل نہ جاتے۔ انھوں نے اہل سنت

پر شاپ نہیں کیا، بلکہ آگے نکل گئے۔ وہ پہلے حنفی بنے، پھر بریلوی۔ اس کا صاف

مطلب یہ ہے کہ وہ اب اہل سنت نہیں۔ اگر اہل سنت ہوں تو پھر حنفی اور بریلوی بنے

کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حق ایک ایسی اکائی ہے کہ اس سے آگے نکلنا بھی گمراہی ہے اور اس سے پیچھے رہنا بھی گمراہی۔ قرآن کا اعلان ہے ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ﴾ [10: یونس: 32] حق کے علاوہ سب گمراہی ہے۔

اس لیے ادھر ادھر کہاں جاتے ہو۔ جو اصلی اہل سنت ہو وہ حنفی نہیں ہو سکتا اور جو حنفی بن جائے وہ اہل سنت نہیں رہ سکتا کیوں کہ اہل سنت نبی ﷺ کی سنت پر چلنے والے کو کہتے ہیں۔ حنفی امام ابو حنیفہؒ کی تقلید کرنے والے کو۔ اس لیے حنفی اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت نبی ﷺ کی سنت پر چلتا ہے، جو نبی ﷺ کی صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ حنفی فقہ حنفی پر چلتا ہے۔ جو تقلید در تقلید سے بنتی ہے۔ کرے تقلید امام ابو حنیفہؒ کی اور کہلائے اہل سنت، یہ انصاف نہیں۔ جائے کوفہ کو اور راہ پوچھے مدینے کا۔ یہ اخلاص نہیں۔ اصلی اہل سنت کبھی حنفی نہیں بنتا، کیوں کہ اہل سنت بننے کے بعد تنزل ہے ترقی نہیں، ضلالت ہے ہدایت نہیں۔ ہدایت و ترقی اصلی اور خالص اہل سنت بننے میں ہی ہے۔

ا۔ آپ لوگ پھر اہل حدیث کیوں بن گئے؟

ب۔ تاکہ اصلی اور خالص اہل سنت بن سکیں۔ میرے بھائی اہل حدیث کوئی اور فرقہ

نہیں۔ یہ اہل سنت کا ہی تعارفی اور وضاحتی نام ہے۔ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔

اہل حدیث نام سے اہل سنت کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ اہل سنت کی حدود و قیود متعین

ہوتی ہیں۔ حدیث سنت کے لیے قید اور شرط ہے۔ حدیث ہی سے سنت اور بدعت

میں امتیاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی سنت صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو، تو وہ سنت نہیں،

بدعت ہے۔ حدیث سنت کا گھر ہے۔ حدیث سے بے نیازی سنت سے محرومی ہے۔

اس لیے اہل سنت بننے کے لیے اہل حدیث بننا لازمی ہے۔ جو اہل حدیث بنے بغیر اہل

سنت بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر بریلویوں کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اسے پھر بدعت
نہی سنت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ بریلویوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے اہل
حدیث بنے بغیر اہل سنت بننے کی کوشش کی۔ وہ بدعتوں کا شکار ہو کر اہل بدعت ہو
گئے۔ آج وہ کہنے کو اہل سنت ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ اہل بدعت ہیں۔ وہ انت نئی
بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ اصلی اہل سنت اہل حدیث ہی ہیں۔ وہ اہل حدیث ہونے کی
وجہ سے ہی بدعتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ وہ حدیث کو دیکھ کر ہی سنت پر عمل کرتے ہیں۔
جو سنت حدیث سے ثابت نہ ہو وہ اسے سنت نہیں مانتے بلکہ بدعت سمجھتے ہیں اور اس
سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس لیے وہی اہل حق ہیں کیوں کہ وہی بدعات سے مبرا ہیں۔

ا۔ آپ کا یہ کہنا عجیب ہے کہ قرآن و حدیث کو صرف اہل حدیث ہی مانتے ہیں اور کوئی
نہیں مانتا۔ قرآن و حدیث کو تو سب مانتے ہیں، کون ایسا بدعت ہے جو قرآن و حدیث کو
نہ مانے؟

ب۔ اگر سارے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہوں تو مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہوں؟ کیا
قرآن و حدیث کا قصور ہے جو مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں؟
ا۔ یہ قرآن و حدیث کا قصور تو نہیں، قصور گویہ مسلمانوں کا ہی ہے، جو اتنے فرقوں میں
مٹ گئے۔

ب۔ میرے بھائی لوگ فرقوں میں بیٹے ہی اس وقت ہیں جب قرآن و حدیث یا اللہ رسول کو
چھوڑ کر اماموں اور پیروں فقیروں کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ اگر سب ایک کو ہی مانیں،
اسی کے فیصلے کو ناطق سمجھیں تو فرقہ بن ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں اور بھی لوگ اللہ
کے رسول کو مانتے ہیں، صرف اہل حدیث ہی تو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں اہل
حدیثوں کے ماننے میں اور اوروں کے ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل حدیث
کا ماننا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ اور کسی کو نہیں ملائے، وہ صرف اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا امام مانتے ہیں، اور کسی کو اپنا امام نہ ہی پیشوا
نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے رسول ہی کا اتباع کرتے ہیں اور کسی کا اتباع نہیں کرتے۔

اوروں کا ماننا یہ ہے کہ وہ نام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے تقدس سے لیتے ہیں، لیکن عملاً مانتے وہ اپنے ان اماموں کو ہی ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں، مقلدوں کا

رسول کو ماننا ایسے ہی ہے جیسا مشرکین کا اللہ کو ماننا۔ جیسے مشرکین صرف اللہ کا نام

لیتے ہیں، کام اپنے بنائے ہوئے خداؤں سے ہی لیتے ہیں۔ امید اور خوف ان سے ہی رکھتے ہیں۔ مشکل کشا اور حاجت روا ان کو ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مقلدین نام نبی ﷺ کا لیتے ہیں، لیکن عملاً تقلید اپنے بنائے ہوئے امام کی کرتے ہیں۔ جیسے مشرکوں کو

اللہ کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں کہ وہ اللہ کو مان کر بھی مشرک اور کافر ہی

ٹھہرتے ہیں، اسی طرح مقلدوں کو بھی رسول کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ رسول

کو مان کر بھی اس کے اتباع سے محروم ہی رہتے ہیں، کیوں کہ تقلید اپنے امام کی ہی

کرتے ہیں۔ جیسے مشرک اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو خدا نہیں کہتے، لیکن دل میں

ان کو درجہ خدا ہی کا دیتے ہیں۔ اس طرح مقلدین اپنے بنائے ہوئے اماموں کو نبی اور

رسول نہیں کہتے، لیکن درجہ ان کو نبی اور رسول کا ہی دیتے ہیں۔ ان کی تقلید کرتے

ہیں۔ ان کے نام پر اپنے مذہب بناتے ہیں۔ نبی ﷺ کا نام ویسے بڑے تقدس سے لیتے

ہیں، لیکن عملی زندگی میں وہ مانتے اپنے اماموں کو ہی ہیں۔ اپنے امام کی بات کو سیدھا

کرنے کے لیے وہ قرآن و حدیث کو الٹا کر دیتے ہیں۔ ہر طرح کی تاویل اور تحریف کر

جاتے ہیں۔ جتنا ان کو اپنے امام کے قول کا پاس ہوتا ہے، اتنا ان کو نبی ﷺ کی حدیث

کا پاس نہیں ہوتا۔ مقلد کا مذہب قرآن و حدیث نہیں ہوتا بلکہ اس کا مذہب اپنے امام

کی فقہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہیں کہ اللہ رسول یا قرآن و حدیث کو ماننے والے

صرف اہل حدیث ہی ہیں۔ اس لیے وہی اہل حق ہیں۔ جیسے اللہ کا ماننا مؤحد کا ہی، معتبر

ہے، کیوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملاتا۔ اسی طرح رسول کا ماننا اہل حدیث کا

ہی معتبر ہے۔ کیوں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اور کسی کو اپنا امام نہیں بناتا۔ وہ نبی

ﷺ ہی کا اتباع کرتا ہے اور کسی کی تقلید نہیں کرتا۔

کیا تمام غیر اہل حدیث فرقے کلی طور پر ہی باطل ہیں؟

ب۔ کلی طور پر باطل تو کوئی فرقہ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑا بہت تو حق ہر فرقے میں ہوتا ہے۔ حق کے سارے کے بغیر تو کوئی فرقہ چل ہی نہیں سکتا۔ جیسے جھوٹ سچ کے بغیر چل نہیں سکتا، اس کو سچ کے سارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح باطل بھی حق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ باطل کو حق کے سارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر باطل سے باطل فرقے میں کچھ نہ کچھ حق ضرور ہوتا ہے۔

ا۔ جب ہر فرقے میں کچھ نہ کچھ حق ضرور ہوتا ہے، بلکہ بعض میں تو حق کی مقدار بہت ہوتی ہے جیسے دیوبندی، تو پھر آپ سب غیر اہل حدیث فرقوں کو باطل کیوں کہتے ہیں؟

ب۔ ارے بھئی! جیسے کھوٹا اسے ہی نہیں کہتے جس میں سارا کھوٹ ہو، جھوٹا اسے ہی

نہیں کہتے جو ہر بات میں جھوٹا ہو، بلکہ تھوڑے سے کھوٹ کبھی کبھی کے جھوٹ سے

بھی ان کو کھوٹا اور جھوٹا ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب حق میں باطل مل جائے خواہ

تھوڑا ہو یا زیادہ تو اس مذہب کو باطل ہی کہتے ہیں۔ جب دو چیزیں اعلیٰ اور ادنیٰ ملیں تو

نتیجہ ادنیٰ کے ہی تابع ہوتا ہے۔ کھرے میں خواہ کھوٹ تھوڑا ہی ملایا جائے، مجموعہ کھوٹا

ہی ہوتا ہے۔ حق میں خواہ باطل تھوڑا ہی ملے مرکب باطل ہی ہوتا ہے۔ حق تو خالص

ہی کو کہتے ہیں، باطل کی آمیزش تھوڑی سی بھی ہو جائے، وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسلام

صراطِ مستقیم یعنی ایک سیدھا خط ہے۔ سیدھے خط میں اگر کہیں بھی خم آجائے تو وہ

ٹیزھا ہو جاتا ہے۔ مستقیم کھلانے کے لیے سارے خط کا اول سے آخر تک سیدھا ہونا

ضروری ہے۔ دیوبندیوں میں حق کی مقدار کتنی بھی ہو، جب اس میں باطل آگیا خواہ

تھوڑا ہی ہو وہ باطل ہو گیا۔ ہم اس کو حق نہیں کہہ سکتے، حق خالص کو ہی کہتے

ہیں۔ جیسا کہ اہل حدیث ہیں، جو سوائے قرآن و حدیث اور سوائے اللہ اور اس کے

رسول ﷺ کے کسی کو دین میں داخل نہیں کرتے۔

ا۔ کیا دیوبندی حق کے قریب نہیں؟

ب۔ حق کے قریب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے خالص حق ہونے سے ہوتا ہے۔

حق کے بہت قریب تو ابو طالب بھی تھا۔ حق کے بہت قریب تو ہر قل قیصر روم بھی

تھا، لیکن ان کو کیا فائدہ ہوا؟

ا۔ دیوبندیوں میں کیا گمراہی ہے جو آپ ان کو بھی باطل فرقوں میں شمار کرتے ہیں؟

ب۔ دیوبندی اہل حدیث سے علیحدہ ایک فرقہ ہے یا نہیں؟

ا۔ علیحدہ فرقہ تو ہے۔

ب۔ جب اہل حدیث ہی حق ہے، جیسا کہ ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں، تو اس سے علیحدہ ہونا ہی

گمراہی ہے۔ حق سے علیحدہ ہونے کی سزا دوزخ ہے۔ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ ①۔ جیسے

جنت سے علیحدہ دوزخ ہے، اسی طرح حق سے علیحدگی گمراہی ہے۔ جو حق سے علیحدہ

ہو اوہ دوزخ کے گھرے میں گرا۔

اہل حدیث بھی تو ایک علیحدہ فرقہ ہے۔

ب۔ میرے بھائی اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں علیحدہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو حق سے علیحدہ ہو

اہل حدیث خود حق ہے۔ علیحدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کو اپنا دینی

امام بنا کر اس کی تقلید کرے۔ اہل حدیث کے امام تو اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔

اہلحدیث کا امام اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ ہیں اس لیے اہل حدیث کوئی علیحدہ فرقہ نہیں، علیحدہ وہ ہو گا جو اہل حدیث

کے ساتھ نہ ہو بلکہ اہل حدیث سے علیحدہ ہو۔

ا۔ آپ تقلید کی مذمت کرتے ہیں، آپ یہ تو متائیں تقلید کہتے کسے ہیں؟

ب۔ اللہ کے رسول ﷺ کے بعد کسی کو امام بنا کر اس کی ناجائز اور غلط بات کو بھی درست

سمجھنا اور اس کی بے جا حمایت کرنا اور ایسے مذہب میں رائج کے مقابلہ میں مرجوع کو

ترجیح دینا یہ سب تقلید کی صورتیں ہیں۔

① (ترمذی: ابواب الفتن، باب ما جاء فی لزوم الجماعة، ص 1869 رقم 2167 مشکوٰۃ:

کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، رقم 173)

- کیا نبی کی تقلید نہیں ہوتی؟

ب۔ نبی کی تقلید نہیں ہوتی، نبی کی تو اطاعت اور اتباع ہوتی ہے۔ نبی کی بات کو تو آنکھیں بند

کر کے لینا بھی تقلید نہیں۔ تقلید اس آدمی کی بات کو کہتے ہیں جس کی بات ماننے کا اللہ

نے حکم نہیں دیا۔ یعنی جس کی بات شرعی حجت نہ ہو۔ اس کی بات کو بلادلیل ماننا تقلید

ہے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کی اطاعت و اتباع کہ تو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس لیے نبی

کی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید خود ساختہ یعنی اپنے بنائے ہوئے اماموں کی ہوتی ہے۔ آج

اگر دیوبندیوں اور بریلویوں سے کوئی پوچھے کہ تم حنفی کیوں ہو، تم امام ابو حنیفہؒ کی

تقلید کیوں کرتے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے حنفی ہو؟ کیا اللہ نے کہا ہے یا اس کے

رسولؐ نے؟ تو حنفی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں کہ نہ اللہ نے کہا ہے کہ تم

امام ابو حنیفہؒ کی تقلید کرو نہ اس کے رسول ﷺ نے، اور نہ خود امام ابو حنیفہؒ نے، حنفی

اپنی مرضی سے ہی تقلید پر لگے ہوئے ہیں۔

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [53: النجم: 23]

ا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اہل حدیث کیوں ہیں تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب

ہے؟

ب۔ ہمارے پاس تو اس کا بہت معقول اور مدلل جواب ہے۔ وہ یہ کہ اللہ نے اپنے نبی ﷺ

کی پیروی کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی احادیث کے مطابق نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت بھی ہیں

اور اہل حدیث بھی۔ اہل سنت اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں،

کسی پیر، فقیر، امام، ولی کی ہم تقلید نہیں کرتے۔ اور اہل حدیث اس لیے کہ حدیث جو

نبی ﷺ کی زندگی کا ریکارڈ ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس ریکارڈ کے مطابق

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر احادیث نہ ہوں تو دین اسلام

محفوظ نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا پتہ نہ لگے۔ اگر نبی کا اتباع نہ ہو تو ہم

مسلمان نہ ہو سکیں۔ لہذا مسلمان ہونے کے لیے اہل حدیث اہل سنت ہونا ضروری

ہے۔ اگر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی ہوتی تو پھر ہم پر اعتراض تھا کہ تم اہل حدیث کیوں ہو۔ جب حدیث بھی نبی ﷺ کی ہے اور اتباع بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوب ہے تو پھر اہل حدیث اہل سنت ہونا تو عین حکم خداوندی ہے۔ قرآن بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیتا ہے۔ آج اسلام صحیح اہل حدیث ہونے کا ہی نام ہے۔ جس طرح اہل سنت اور اہل حدیث لازم و ملزوم ہیں اسی طرح اہل حدیث اور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ آج اسلام عین مذہب اہل حدیث ہے اور مذہب عین اسلام ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں اور ہم معنی ہیں۔ کوئی غیر اہل حدیث فرقہ ایسا نہیں جس کو یہ شرف حاصل ہو کیا آپ دیوبندیت یا بریلویت کو عین اسلام یا اسلام کے مترادف کہہ سکتے ہیں؟

۱۔ کیا یہ فرقے اسلام نہیں؟

ب۔ اگر یہ فرقے عین اسلام ہوں تو صحابہ جو نہ خفی تھے نہ دیوبندی نہ بریلوی کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پھر شافعی، مالکی، حنبلی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، کیوں کہ وہ بھی خفی نہیں۔ حال آنکہ خفی ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں۔ کیا عجیب بات نہیں کہ خفی حنفیت کو بھی اسلام کہتے ہیں اور اپنے مخالف مذہب کو بھی اسلام، حال آنکہ دو مختلف اور متحارب مذہب اسلام نہیں ہو سکتے۔ اس کا صاف مطلب یہ کہ خفیوں کو بھی یہ تسلیم ہے حنفیت عین اسلام نہیں۔ اسی طرح غیر اہل حدیث کوئی فرقہ بھی عین اسلام یا اسلام کا مترادف نہیں، کیوں کہ ہر فرقے کا اسلام ناقص ہے۔

۱۔ ناقص کس اعتبار سے ہے؟

ب۔ ہر فرقہ نبی ﷺ کے اتباع کی بجائے اپنے امام کی تقلید کرتا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ناقص ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی اصل اسلام ہے۔ جہاں بدعت آئی وہاں سنت گئی اور جہاں سنت گئی وہاں اسلام ناقص ہوا۔

۱۔ پھر تو یہ سب فرقے کافر ہوئے؟

ب۔ کھل کر کافر تب ہوں جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا زبان سے انکار کریں۔

انکار یہ کرتے نہیں، نہ یہ کھل کر انکار کرتے ہیں اور نہ پوری طرح اتباع کرتے ہیں۔ نبی ﷺ کا اتباع اس حد تک کرتے ہیں جس حد تک ان کے امام سے موافقت رہے۔ جہاں امام سے مخالفت ہو وہاں وہ حیلے سے کام لیتے ہیں اور اپنے امام کو ترجیح دیتے ہیں۔ مقلدوں کا حال بالکل مشرکوں جیسا ہے۔ جیسے مشرک غیر اللہ کی عبادت کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔ اسی طرح مقلد اپنے امام کی تقلید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہمارے امام کو اس حدیث کا علم نہ تھا۔ جب ہمارے امام نے اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو ضرور یہ حدیث منسوخ ہوگی یا اس میں کوئی نقص ہوگا۔ ہمارے امام سے زیادہ کوئی عالم نہیں۔ وہ اس حدیث کو ہم سے بہتر جانتے تھے۔ ہم تو ان کے مقلد ہیں۔ ان کا فتویٰ یا عمل ہی صحیح ہے۔

ا۔ جب آپ ان کو کافر نہیں کہتے اور ان کے اسلام کو ناقص بھی بتاتے ہیں تو پھر ان کے

بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر ہیں یا مسلمان؟

ب۔ بھئی! یہ نفاق ہے جو بہت خطرناک ہے، ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، اتنا ضرور کہیں

گے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے۔ یہ سب

ایسے فرقے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا﴾ [6: الانعام: 160]

کی آیت ان فرقوں اور ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ اہل حدیث پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ اہل حدیث ہی ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے رسول سے علیحدہ نہیں ہوئی۔ اس نے اپنا کوئی امام نہیں بنایا۔ وہ نبی ﷺ کی حدیث پر چلتے ہیں اور اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہیں۔ باقی تمام فرقے اپنی نسبت اپنے اماموں کی طرف کرتے ہیں۔ یہی فرقہ سازی اور فرقہ پرستی ہے جو بہت بڑی گمراہی ہے اور شرکوں کا خاصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی سے شرک کی طرح منع کیا۔ چنانچہ فرمایا: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴿[30: الروم: 31-32]

مشرکوں میں سے نہ ہو۔ یعنی ان لوگوں میں سے جو دین کے ٹکڑے کر کے فرقہ فرقہ ہو گئے، فرقہ پرستی اور شرک لازم و ملزوم ہیں۔

۱۔ یہ تلازم آپ نے کہاں سے نکال لیا؟

ب۔ آیت میں ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾... ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ سے بدل کل ہے۔ اور بدل کل مبدل منہ کا مبین ہوتا ہے اور غیبت میں تلازم ضروری ہے۔ یعنی فرقہ پرست ضرور مشرک ہوتے ہیں اور مشرک فرقہ پرست ہوتے ہیں اور فرقہ بتا بھی تقلید سے ہے اور تقلید بذات خود شرک ہے بلکہ شرک کی بھی ماں ہے اسی لیے مقلد کبھی موحد نہیں ہو سکتے۔

۱۔ بعض اہل حدیث تو دیوبندیوں کو بھی موحد کہتے ہیں حال آنکہ دیوبندی کچھ مقلد ہیں۔

ب۔ وہی ندانی اہل حدیث ہیں جو ایسا کہتے ہیں۔ وہ اصلی اہل حدیث نہیں۔ انھیں یہ پتا نہیں

کہ اہل حدیث کون ہوتا ہے اور مقلد کون ہوتا ہے۔ وہ صرف اس لیے اہل حدیث ہیں

کہ وہ اہل حدیثوں کی اولاد ہیں، انھوں نے بزور کو رفع الیدین کرتے دیکھا، وہ رفع الیدین کر لیتے ہیں۔ وہ صرف رفع الیدین کے اہل حدیث ہیں۔ وہ اہل حدیث کی حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ اگر وہ خود اہل حدیث ہوئے ہوں، انھوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوں تو انھیں اہل حدیثی کا پتا ہو کہ یہ کیا نعمت ہے اور دیوبندیت کیا عذاب ہے۔ اللہ اس سے ہر مسلمان کو بچائے۔ میرے بھائی مقلد کبھی موحد نہیں ہو سکتا، خواہ وہ دیوبندی ہو یا کوئی اور۔ موحد ہونے کے لیے اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں۔ تین چیزوں کی نفی بھی ضروری ہے جن میں سے ایک تقلید ہے۔

۱۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟

ب۔ 1- غیر اللہ کی عبادت 2- کسی کو اللہ کا شریک سمجھنا، خواہ ذات میں شریک سمجھنا یا صفات و افعال میں 3- تزلزل۔۔۔ جب تک ان تینوں کی نفی نہ ہو توحید صحیح نہیں ہوتی۔

۱۔ توحید تو اللہ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں، آپ نے یہ تین شرطیں کہاں سے نکال لیں؟

ب۔ اگر صرف اللہ کو ماننا توحید ہے تو ”اللہ واحد“ کلمہ توحید ہوتا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہ ہوتا۔ آپ جو کہتے ہیں توحید اللہ کو ماننے کو کہتے ہیں تو مشرک سارے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ پھر وہ مشرک کیوں ہیں؟ وہ اللہ ماننے والا مشرک تو آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جتنے بھی مشرک ہوئے ہیں، وہ اللہ کسی نے نہیں بنائے، سب ایک اللہ کے ہی اقراری ہیں۔ حج کے موقع پر ان کا تلبیہ ہی یہ تھا ”لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ“ ① قرآن ان کے عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [39: الزمر: 3] جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن معبود اور بناتے تھے۔ اسی لیے ان کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں کہ اس سے ان کے الہ کی نفی ہوتی تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے۔ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [37: الصفت: 35] وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا کلمہ مشرکوں پر بہت بھاری ہے۔ انھیں یہ گوارا نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ [42: الشوری: 13] ”اللہ واحد“ مشرکوں پر بھاری ہے۔

ا۔ اگر مقلد مشرک ہوں تو مقلدوں پر بھی یہ کلمہ بھاری ہو۔ حال آنکہ دیوبندی اور بریلوی تو اس کلمہ کا ورد کرتے ہیں۔

ب۔ مقلد بے علم بھی ہوتا ہے اور بے سمجھ بھی۔ وہ تقلید کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ بے علم اور بے سمجھ ہے۔ اگر اسے علم اور سمجھ ہو تو وہ تقلید کیوں کرے۔ تقلید کرنے والے اصل میں اس کلمہ توحید کا مطلب نہیں سمجھے، نہ ہی وہ اس کلمہ کے اندر بیان شدہ توحید کی حدود کو جانتے ہیں۔ اگر مقلدین کو کلمہ توحید کی حقیقت کا علم ہو جائے تو وہ یا

① (مسلم: کتاب الحج، باب التلبیة و صفتها و وقتها، ص 870 رقم 22 ... مشکوٰۃ: کتاب المناسک، باب الاحرام والتلبیة، فصل ثالث)

کلمہ نہ پڑھیں یا تقلید کو چھوڑ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ کسی کی تقلید کرتا ہے تو وہ اپنے مقلد یعنی امام کو گویا نبی بناتا ہے اور نبی کی بات چوں کہ عین اللہ کی بات ہوتی ہے تو گویا وہ اپنے امام کو اللہ کا درجہ دیتا ہے جو اس کی بات کو دین سمجھتا ہے۔ حال آنکہ دین تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کہے۔ اگرچہ نبی کی زبان سے ہو۔ امام کو یہ درجہ دینا گویا اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے۔ جن کی باتوں کو لوگ دین سمجھ کر اپنا لیتے ہیں اللہ نے ان کو اپنا شریک کہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔

﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قُتِلَ أَوْلَادُهُمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْذُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ [6: انعام: 138]

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد کا مسئلہ گھڑنے والوں کو شریک کہا ہے۔ جاہلیت میں لوگ نذر مانتے اگر میرے اتنے لڑکے ہوئے تو میں ایک اپنے معبود کے نام پر ذبح کروں گا۔ چنانچہ حضور ﷺ کے دادا عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبد اللہ کے ذبح کرنے کی نذر مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسے مسئلے بناتے ہیں وہ میرے شریک بنتے ہیں۔ جو بھی دین میں کوئی مسئلہ گھڑے اور اسے چاؤ کرے وہ اللہ کا شریک ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ [42: الشوری: 21] کیا ان کے ایسے شریک بھی ہیں جو ان کے لیے بغیر میری منظوری کے شریعت بناتے ہیں۔ جب کسی کو امام بنا کر اس کے مسئلے کو لینا اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے۔ تو تقلید تو خود بخود شرک ہو گئی اور مقلد مترک ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت دعوت میں جب اہل کتاب کو کلمہ توحید کی دعوت دی تو تقلید کی نفی کی شق بھی اس میں رکھ دی اور بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ اس کا صحیح ہے جو تقلید نہ کرے۔

قرآن مجید میں ایسی آیت کہاں ہے؟

ب۔ سورہ آل عمران میں ہے: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [3: آل عمران: 64] اے اہل کتاب! آؤ ہم تمہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ

کی دعوت دیتے ہیں۔ تم بھی اسے مانتے ہو، ہم بھی اسے مانتے ہیں اور یہ تمام شریعتوں میں رہا ہے جس کا حاصل ان تین دفعات پر مشتمل ہے:

- 1-- ﴿إِن لَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ﴾ ہم کسی کی عبادت نہ کریں۔
- 2-- ﴿وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا﴾ ہم کسی کو عقیدہ بھی اللہ کا شریک نہ بنائیں۔
- 3-- ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔

میرے بھائی! اس رب بنانے میں تقلید بھی آتی ہے۔

رب بنانا تقلید کیسے ہے؟

یہی سوال حضرت عدی بن حاتم نے کیا تھا جب وہ مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31] یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء صوفیہ کو رب بنا رکھا ہے۔ حال آنکہ ہم نے اپنے علماء اور صوفیہ کو رب نہیں بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات نہ تھی کہ تم اپنے عالموں اور صوفیوں کی باتوں کو ہی دین سمجھتے تھے؟ تم نے ان کو تشریفی درجہ دے رکھا تھا۔ تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور

حرام کردہ کو حرام سمجھتے تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا یہ بات تو تھی۔ آپ نے

فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ میرے بھائی! یہ درجہ تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں۔ نبی بھی اللہ کے حرام و حلال کا ہی مکلف ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن میں آیت اتار دی۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحریم: 1] اے نبی! تو اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا ہے۔ کسی چیز کو حلال حرام یا جائز و ناجائز کہنا یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ ہر چیز کا خالق وہ ہے، اسے ہی حق ہے کہ وہ ہر چیز کا مصرف بتائے۔ کسی کو یہ درجہ دینا گویا اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے اور یہ شرک ہے۔ مقلد اپنے امام کو یہی درجہ دیتا ہے۔ وہ اپنے امام کی بات کو ہی دین سمجھتا

ہے۔

ا۔ تقلید تو پھر بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے تو پھر اسلام میں بھی نقص واقع ہوتا ہوگا۔
 ب۔ آپ نقص کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں جب توحید ہی ٹھیک نہ رہی تو اسلام کہاں رہا اس لیے تو آیت دعوت ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ [3: آل عمران: 64] کے آخر میں اللہ نے یہ جملہ رکھا ہے۔ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [3: آل عمران: 64] کہ اگر وہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی اس تعبیر کو نہ مانیں تو پھر تم ان سے کہو کہ تم گواہ رہو ہم اس کلمہ کو مانتے ہیں۔ تم نہیں مانتے نہ مانو۔ مسلم ہے ہی وہ جو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے وہ معنی مانے جو قرآن نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں ورنہ وہ مسلم ہی نہیں فوجداری کر کے وہ مسلم بنا رہے تو اس کی مرضی ہے اس آیت سے واضح ہے کہ جو تقلید نہیں چھوڑتا وہ صحیح مسلمان نہیں رہتا۔

ا۔ اس کی ذرا مزید وضاحت کریں۔ مقلد مسلمان کیسے نہیں رہتا۔

ب۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت دعوت میں کلمہ توحید کی دعوت دی تو بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے۔

1۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں 2۔ ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں 3۔ ہم کسی کو رب نہ بنائیں۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق تقلید بھی شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ اس سے اعراض کریں تو تم کہ دو کہ اچھا پھر ہم اس کلمہ کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ تم پھر کلمہ توحید سے بھی منحرف ہو۔ اس سے ثابت ہوا جو غیر اللہ کی عبادت کرے، عبادت بدنی ہو، یا مالی، قولی ہو یا فعلی اس کی توحید صحیح نہیں۔ جو کسی کو اللہ کا شریک سمجھے، ذات میں شریک سمجھے یا صفات و افعال میں اس کی بھی توحید صحیح نہیں۔ اسی طرح جو کسی کو رب بنائے، خواہ تقلید کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اس کی بھی توحید صحیح نہیں۔ جب کسی کی توحید صحیح نہ ہو تو وہ صحیح مسلمان

کیسے ہو سکتا ہے۔

ا۔ پھر تو دیوبندیوں کا معاملہ بھی بہت خطرناک ہے۔ بریلویوں کا تو کہنا ہی کیا، ہم تو یہ

سمجھتے تھے کہ دیوبندی کوئی علیحدہ مذہب نہیں۔ یہ صرف مدرسہ کی طرف ایک نسبت ہے۔ جیسے علی گڑھ کے پڑھے کو علیگ کہتے ہیں۔

ب۔ اللہ کے بندے دیوبندی ایک مستقل مذہب ہے جو بریلویوں کے مقابلے میں ہے۔ یہ

حنفی سلسلے کی ایک شاخ ہے جس کے خاص عقائد ہیں اور ان کے خاص اکابر ہیں جن کو

دیوبندی مانتے ہیں۔ دیوبندیوں کے عقائد اگر دیکھنے ہوں تو رسالہ ”المہندی عقائد

دیوبند“ پڑھیں۔ یہ مولانا خلیل احمد سہارن پوری کی تالیف ہے جو تمام علماء دیوبند کی

مصدقہ ہے۔ اس طرح ”الشہاب الثاقب“ مولفہ مولانا حسین احمد مدنی اور شام

امدادیہ ملفوظات حاجی امداد اللہ مکی اور ”آب حیات“ مصنفہ مولانا قاسم نانوتوی

وغیرہ ایسی کتب ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ دیوبندی ایک خاص فرقہ ہے جو امام ابو حنیفہ

کا مقلد ہے۔ جس کے بہت سے عقائد اسلام کے خلاف ہیں۔ ان کے عقائد میں

اعتزال جہمیت اور ار جاء کا بہت گہرا رنگ ہے۔ دیوبندی اللہ کے عرش پر ہونے کے

قائل نہیں۔ دیوبندی قرآن کو کلام اللہ بھی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک یہ قرآن

کلام اللہ نہیں بلکہ دال بر کلام اللہ ہے۔ وہ کلام نفسی کے قائل ہیں۔ جو دیوبندی

بریلویوں کی طرح حیات النبی ﷺ کے بھی قائل ہیں۔ وہ حیات برزخی کی بجائے

حیات دنیوی مانتے ہیں، وہ ایمان مطلق تصدیق کو کہتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک کیا

امتی مکیابی سب کا ایمان برابر ہے۔ ان کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا ہی نہیں۔ دیوبندی

کہتے ہیں اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ اس لیے وہ نماز کو ایمان نہیں مانتے۔ اس لیے

بے نماز کو کافر نہیں کہتے۔ جالانکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ ﴿وَمَا كَانَ

اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: 143] جس سے بے نماز کافر ٹھہرتا ہے۔ اس کے

علاوہ وحدت الوجود کا کفر یہ عقیدہ جیسا بریلویوں میں پایا جاتا ہے، ویسا کثرت سے

دیوبندیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مکی جو وجودی مذہب کے تھے تمام

اکابرین دیوبند کے پیرو و مرشد ہیں۔ سب دیوبندی علماء اپنے آپ کو ان کا مرید سمجھتے ہیں

بلکہ ان کے مرید کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کے چند شعر ملاحظہ ہوں۔ وہ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اپنے پیر و مرشد شاہ نور محمد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

آمرِ دنیا میں ہے از بس تمھاری ذات کا
تم سوا اوروں سے ہر گز کچھ نہیں التجا
بلکہ دن محشر کے ہوگا جس وقت قاضی خدا
آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا بر ملا
اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا

دیوبندی تو سل بادلیا کے بھی قائل ہیں۔ ان کے اکابرین نے اپنے بزرگوں کے
شجرے تصنیف کر رکھے ہیں جو ان کے مریدین اور متوسلین میں پڑھے جاتے ہیں اور
یہ سب شرکیہ سلسلہ ہے۔

۱۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ دیوبندی اور اہل حدیث میں کوئی فرق نہیں دیوبندی اہل حدیثوں

کے بہت قریب ہیں۔

ب۔ یہ آپ کا ہی نظریہ نہیں بہت سے بے خبر اہل حدیث اسی نظریہ کے میں بلکہ اسی

نظریہ کے تحت وہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کو یہ مغالطہ بریلویوں کی

وجہ سے ہوا۔ وہ جب بریلویوں کے عقائد اور ان کی بدعات کو دیکھتے ہیں تو انھیں

دیوبندی بہت قریب نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث میں کوئی

خاص فرق نہیں حال آنکہ اہل حدیث اور دیوبندی میں بہت فرق ہے۔ جب اہل

حدیثوں کو کبھی دیوبندیوں سے پالا پڑا ہے یا جو اہل حدیث صاحب بصیرت ہیں وہ خوب

جانتے ہیں کہ دیوبندی دل سے اہل حدیث کے کتنے مخالف ہیں۔ انھیں معلوم ہے کہ

دیوبندی کا باطن اس کے ظاہر سے کہیں خطرناک ہے۔ اہل حدیث سے ان کا معاہدہ

بالکل ﴿وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ كَبُوْرٌ﴾ [3 آل عمران 118] والا ہے۔ بریلوی اگر

اہل حدیث کا کھلا ہوا دشمن ہے تو دیوبندی چھپا ہوا لیکن دشمن دونوں ہیں دیوبندی

بریلویوں کے بہت قریب ہیں اہل حدیث سے بہت دور ہیں۔ دیوبندی اور بریلوی

ایک دوسرے کے شقیق ہیں۔ دونوں صلاً اور نسلاً ایک ہی ہیں۔ دونوں حق ہیں اور

تقلید کی پیداوار ہیں۔ دونوں کے مقلد ہیں اور حنفی فقہ کے پابند ہیں۔ اہل حدیث کو دونوں غیر مقلد کہتے ہیں اور غیر مقلد ان کے نزدیک انتہائی حقارت اور نفرت کا نام ہے۔

ا۔ اگر دیوبندی اور بریلوی بھائی بھائی ہیں تو پھر ان میں اتنی لڑائی کیوں رہتی ہے؟
 ب۔ لڑائی تو بھائیوں میں رہتی ہی ہے۔ بھائی کی بھائی سے اگر بنی رہے تو محبت بھی بے مثال ہوتی ہے اور اگر بگاڑ ہو جائے تو دشمنی بھی بے مثال ہوتی ہے۔ بھائی سے دشمنی نکالنے کے لیے بھائی غیروں سے مل جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہی رہتی ہے کہ بھائی بھائی اور غیر غیر۔ غیر سے دوستی اور معاونت تو ہو سکتی ہے، غیر بھائی کبھی بھائی نہیں بن سکتا۔ بریلوی، دیوبندی حقیقی بھائی میں۔ دونوں حنفیت کی اولاد ہیں۔ ان کے مسلمات ایک، ان کے ائمہ ایک، ان کی شریعت ایک، ان کی طریقت ایک، ان کا تصوف ایک، ان کے مسالک و مشارب ایک، ان کی فقہ ایک، ان کا علم کلام ایک۔ ان کی لڑائی زیادہ تر ایک دوسرے کے قریبی اکابر کو برا کہنے کی وجہ سے ہے۔ اہل حدیث کو دونوں ہی غیر سمجھتے ہیں اور غیر مقلد کہتے ہیں۔ ایک ثقہ راوی نے بتایا کہ مولانا خیر محمد جاندھری جو دیوبندی حنفی تھے اور مدرسہ خیر المدارس ملتان کے بانی تھے اور اکابرین دیوبند میں شمار ہوتے تھے، ایک دفعہ شرق پور آئے۔ کسی نے ان سے پوچھا: یا حضرت! اگر ایک طرف بریلویوں کی جماعت ہو رہی ہو، دوسری طرف اہل حدیث کی تو ایک دیوبندی کدھر جائے؟ اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھے یا بریلویوں کے پیچھے۔ مولانا نے جواب دیا: بریلویوں کے پیچھے کیوں کہ بریلوی ہمارے زیادہ قریب ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ہم بھی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اہل حدیث تو تقلید کو نہیں مانتے۔ وہ غیر مقلد ہیں اور ہم سے بہت دور ہیں اور پھر دیوبندی اور بریلوی کی نماز بھی ایک ہے۔ دونوں حنفی فقہ کے پابند ہیں۔ اہل حدیث اور دیوبندی کی نماز میں بہت فرق ہے۔ اس لیے دیوبندیوں کو اہل حدیث کے مقابلے میں بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ مرانا حسین احمد مدنی

سے بڑا دیوبندی اور کون ہو گا۔ آپ ذرا سنیں وہ اپنی کتاب ”الشہاب الثاقب“ صفحہ 51 پر پہلے مولانا قاسم نانوتوی کے چند اشعار لکھتے ہیں:

امیدیں لاکھوں ہیں ، لیکن بڑی امید یہ ہے
کہ ہو سگاں مدینہ میں میرا نام شمار
جیوں تو ساتھ سگاں حرم کے تیرے پھروں
مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھے مور و مار
جو یہ نصیب نہ ہو اور ایک کہاں نصیب میرے
کہ میں ہوں اور سگاں حرم کے تیرے قطار
اڑا کے باد میری مشت خاک کو پس مرگ
کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار
ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا
کہ جائے کوچہ اطہر میں تیرے بن کے غبار
پھر لکھتے ہیں:

حضرات ان اشعار کے مضامین پر غور فرمائیں کہ کس قدر اخلاص و محبت و عقیدت بات بات سے نکلتی ہے گویا کہ محبت خاتم المرسلین علیہ السلام میں چور چور ہیں۔ اس قدر منہمک ہیں کہ ماسوا کی خبر نہیں۔ رگ و پے میں ان کا اخلاص سرایت کیے ہوئے ہے۔ کیا یہی حالت وہابیہ خبیثہ کی ہے۔ کیا یہی کلمات ان کی گندی زبانوں سے نکلتے ہیں؟ کیا اس قسم کی لطیف اور دلاویز تحریرات ان کے ناپاک قلموں سے شائع ہوتی ہیں۔ ہر گز نہیں۔ وہ خبیثاء اس قسم کی گفتگو کو معاذ اللہ بد دینی اور شرک خیال کرتے ہیں۔ ان مضامین کو واہیات و خرافات میں مندرج کرتے ہیں۔

کتاب مذکورہ کے صفحہ 60 پر مولانا حسین احمد مدنی مزید لکھتے ہیں:

اس عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت قطب العالم حاجی امداد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی جتنی تصانیف و عقائد ہیں۔ ان کے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ

علیہ بالکل موافق اور متبع اور وہی عقائد رکھتے ہیں کہ جن کے ذریعہ۔۔۔
بالکل زائل ہے۔

صفحہ 62 پر مزید رقم طراز ہیں:-

وہابیہ کسی خاص امام کی تقلید کو شرک فی الرسالة جانتے ہیں اور ائمہ اربعہ اور ان کی شان میں الفاظ خبیثہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل میں وہ گروہ اہل سنت والجماعت کے مخالف ہو گئے ہیں۔ چنانچہ غیر مقلد ہند اسی طائفہ شیعہ کے پیرو ہیں۔

صفحہ 64 پر لکھتے ہیں

علاوہ ان امور مذکورہ الصدر کے اور بھی مسائل ہیں جن میں وہابیہ اہل سنت کے مخالف ہوئے ہیں اور اکابر طریقہ اہل سنت پر ثابت قدم رہ کر اس طائفہ کی مخالفت کرتے ہیں۔

اس کے بعد وہ ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن میں اکابر دیوبندی اہل حدیث کے مخالف ہیں۔ مثلاً اللہ کا مستوی عرش ہونا یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، مسئلہ شفاعت، ذکر ولادت رسول یعنی میلاد وغیرہ، توسل بالاولیاء وغیرہ وغیرہ۔ مولانا مذکورہ کتاب کے صفحہ 66 پر لکھتے ہیں:

مجدد بریلوی اور ان کے قبیحین نے جب ان بزرگان دین کو وہابیت کی طرف منسوب کیا تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ یہ حضرات بھی وہابیہ کے پورے موافق ہیں مگر حقیقت سے ان کو اطلاع ہی نہیں ورنہ وہ لوگ بھی پوری طرح عقائد میں ان بزرگواران کے موافق ہیں۔

صفحہ 66 پر مزید لکھتے ہیں:

وہابیہ خبیثہ کثرت صلوٰۃ و سلام، درود بر خیر الانام علیہ السلام اور قراءت دلائل الخیرات و قصیدہ بردہ و قصیدہ ہمزیہ وغیرہ۔۔۔ اس کے پڑھنے اور استعمال کرنے اور وردمانے کو سخت قبیح و مکروہ جانتے ہیں۔ اور بعض اشعار کی قصیدہ بردہ میں شرک وغیرہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ مثلاً

يَا أَشْرَفَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

ترجمہ: اے افضل مخلوقات! میرا کوئی نہیں جس کی پناہ پکڑوں بجز تیرے۔ بروقت نزول حوادث۔۔۔ حال آنکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اپنے متعلقین کو دلائل الخیرات وغیرہ کی سند دیتے رہے ہیں اور ان کو کثرت درود و سلام و تحریب و قراءت دلائل الخیرات وغیرہ کا امر فرماتے رہے ہیں۔ ہزاروں کو مولانا گنگوہی اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہما نے اجازت عطا فرمائی اور مدتوں خود بھی پڑھتے رہے ہیں اور

مولانا نانوتویؒ ”مثل شعر بردہ فرماتے ہیں۔“

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار
جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا
نے گا کون ہمارا تیرے سوا غمزار

صفحہ 67 پر لکھتے ہیں:

پس دیکھیے کس قدر فرق ان حضرات کے عقائد اور وہابیہ کے عقائد میں ہے۔ ان حوالوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ دیوبندی بریلویوں کے بہت قریب ہیں اور اہل حدیثوں سے بہت دور۔ مولانا حسین احمد مدنی نے یہ رسالہ لکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ دیوبندیوں کا اہل حدیث سے بعد اور بریلویوں سے قرب ثابت کر سکیں۔ جو اہل حدیث اس مغالطے میں ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کوئی خاص فرق نہیں، اس لیے وہ دیوبندیوں کے پیچھے اپنی نماز ضائع کر لیتے ہیں، ان کو مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب مذکورہ کے مندرجہ بالا حوالہ جات میں سے خط کشیدہ جملے دوبارہ پڑھ لینے

چاہئیں تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ دیوبندی اور اہل حدیث میں بہت بعد ہے اور یہ

بعد ہی دیوبندیوں کو باطل فرقوں میں شمار کرنے کی بڑی دلیل ہے۔ دیوبندیوں کی

مگر ابھی کی بڑی وجہ صرف ان کے غلط عقائد ہی نہیں، وہ اہل حدیث سے بغض رکھنے کی

وجہ سے بھی گمراہ ہیں۔ شاہ عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ گمراہ فرقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو برا جانتے ہیں۔

ا۔ مان لیا کہ دیوبندی گمراہ ہیں، لیکن مصر، سوڈان، انصار السنۃ اور سعودیہ کے سلفیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی گمراہ ہیں یا وہ اہل حق ہیں؟
ب۔ وہ اہل حق ہیں۔

ا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہی حق ہیں اس کے سوا کوئی حق نہیں۔

ب۔ وہ بھی اہل حدیث ہیں، اہل حدیث سے میری مراد نام اہل حدیث نہیں، بلکہ مذہب اہل حدیث ہے جو قرآن و حدیث سے عبارت ہے۔ اگر مذہب اہل حدیث ہو تو اس کی مناسبت سے نام خواہ کوئی بھی ہو سب حق ہے۔ ایک چیز کے وصفی نام کنی ہو سکتے ہیں اگر چیز ایک ہو تو نام مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مذہب اہل حدیث ہو تو نام خواہ انصار السنۃ، یا اہل سنت، محمدی ہو، یا سلفی، اہل حدیث ہو، یا اصحاب الحدیث۔۔۔ سب ٹھیک ہیں۔ یہ سب ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سب قرآن و حدیث کے ماننے والے اور تقلید سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے یہ سب ایک ہیں اور اہل حق ہیں۔

ا۔ آپ کہتے ہیں، یہ سب ایک ہیں، حال آنکہ ان میں مسائل کا بہت اختلاف ہے۔

ب۔ مسائل کا اختلاف بے شک ہو، لیکن مذہب کا اختلاف نہیں۔ مذہب سب کا ایک ہے۔ خطرناک مذہب کا اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف اتنا خطرناک نہیں۔ مسائل کا اختلاف تو صحابہؓ میں بھی تھا، لیکن ان کا مذہب ایک تھا۔ جب ان پر اپنی غلطی واضح ہو جاتی تھی تو فوراً رجوع کر لیتے تھے۔ وہ کسی کے مقلد نہ تھے کہ ایک مسئلہ بدلنے سے ان کا مذہب بدل جائے۔ اگر ایک حنفی پر یہ واضح ہو جائے کہ رفع الیدین سنت رسول ہے اور غیر منسوخ ہے تو حنفی رہتے ہوئے اس سنت پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس سنت پر عمل کرنے لگ جائے تو وہ حنفی نہیں رہ سکتا۔ حنفی اسے فوراً کہیں گے کہ تو غیر

مقلد ہے اور لامذہب ہو گیا ہے۔ قرآن نے بھی تفرق و تخریب سے ہی روکا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک مصنوعی چیز ہے اور اندھی تقلید سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے معمولی اختلاف سے نہیں روکا۔ مطلق اختلاف تو ایک قدرتی اور شدنی امر ہے۔ یہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے لَا تَخْتَلَفُوا نہیں کہا۔ ﴿لَا تَفْرُقُوا﴾ کہا ہے۔ کہ فرقے نہ بناؤ۔ اختلاف وہ خطرناک ہے جو پارٹی بازی پر منتج ہو۔ جب تک فرقہ بندی نہ ہو اختلاف خطرناک نہیں۔

ا۔ یہ تو میری سمجھ میں آگیا کہ حق صرف اہل حدیث ہے اور کوئی مذہب حق نہیں۔ ہر غیر اہل حدیث میں کچھ نہ کچھ گمراہیاں ہیں، لیکن نماز تو قریباً ایک ہی ہے اس میں تو کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لی جائے تو کیا حرج ہے؟

ب۔ حرج کی بات نہیں اہل حدیث کی نماز کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے ہوتی نہیں۔ جب

کوئی غیر اہل حدیث مذہب یا فرقہ ٹھیک ہی نہیں تو اس کی نماز ٹھیک کیسے ہو سکتی

ہے؟ نماز تو مذہب کے تابع ہے۔ اگر مذہب ٹھیک ہو تو نماز ٹھیک، اگر مذہب غلط تو

نماز غلط۔ اگر مذہب مختلف ہو تو نمازوں میں بھی بہت فرق ہوگا۔

ا۔ دیوبندی اور بریلوی دو مختلف فرقے ہیں حال آنکہ ان کی نماز ایک ہے۔

ب۔ دیوبندی اور بریلوی فرقے ضرور دو ہیں، لیکن ان کا بنیادی مذہب ایک ہے۔ دونوں حنفی

ہیں اور فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے ان کی نماز ایک ہے۔ لیکن

الہمدیث اور دیوبندیوں کی نماز ایک نہیں ہو سکتی۔ یہ مذہب بھی دو، فرقے بھی دو۔

دیوبندی حنفی کی نماز فقہ حنفی کے مطابق حنفی ہوگی۔ اہل حدیث کی نماز سنت نبوی کے

مطابق محمدی ہوگی۔ اب محمدی نماز حنفی کے تابع کیسے ہو سکتی ہے۔ اولاً تو حق باطل کے

تابع ویسے نہیں ہو سکتا۔ حق کو باطل کے تابع کرنا ویسے ہی جرم ہے۔ ثانیاً محمدی نماز

حنفی نماز کی اقتدا میں ادا نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ حنفی نماز ٹھونگے اور

اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں۔ اگر رسول اللہ آج کل کے حنفی کی نماز دیکھ لیتے تو

ضرور فرماتے ((فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) ❶ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حنفی نماز کی ابتدا بھی غلط انتہا بھی غلط۔ حنفی نماز کی ابتدا اللہ اکبر کی بجائے اللہ اجل اور اعظم سے بھی ہو سکتی ہے اور انتہا پاد (گوز) پر بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قدوری میں ہے۔ فَإِنْ قَالَ بَدَلًا مِنْ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلٌ أَوْ أَعْظَمُ أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ، أَجْزَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ❷ پس اگر اللہ اکبر کی بجائے اللہ اجل یا اعظم یا الرحمن اکبر کہے تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے۔ وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَّثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ❸ اگر تشدد کی حالت میں جان بوجھ کر پاد مار دے یا کسی سے کلا کر لے یا کوئی عمل نماز کے منافی کرے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز پوری ہو جائے گی۔ یعنی سلام کے بدلے پاد مارنا بھی کافی ہے۔ محمدی نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہی ہو سکتی ہے اور کسی کلمہ سے نہیں ہو سکتی۔ حضور ﷺ کا ہمیشہ کا عمل یہی تھا۔ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ❹ آپ نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے آپ نے فرمایا: تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ❺ نماز کی ابتدا

❶ (صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب امر النبی الذي لا يُتِمُّ ركوعه بالاعادة، ص 63 رقم 793... صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ص 741 رقم 45.. ابو داؤد، کتاب الصلوة، باب صلوة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ص: 1386 رقم 856، جامع الترمذی، کتاب الصلوة، باب ما جاء في وصف الصلوة، ص 1668 رقم 302.. مشکوٰۃ: کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، رقم 790)

❷ (قدوری، باب صفة الصلوة) ❸ (هدایة کتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة ص 130)

❹ (صحیح مسلم، کتاب الصلوة، باب ما يجمع صفة الصلوة و ما يفتح به و يختم به رقم 240..

نسائی، کتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلوة، ص 2143 رقم 877.. مشکوٰۃ، کتاب

الصلوة، باب صفة الصلوة فصل اول رقم 791)

❺ (ابو داؤد، کتاب الطهارة، باب فرض الوضوء ص 1227 رقم 61، ارواه الغلیل، 8/2 رقم

301.. ابن ماجہ، کتاب الطهارة، باب مفتاح الصلوة الطهور، ص 2494 رقم 276.. ترمذی

: کتاب الطهارة، باب ما جاء ان مفتاح الصلوة الطهور، ص 1629 رقم 3)

اللہ اکبر سے ہی ہے اور انتہا سلام سے ہی ہے۔ سلام کی جگہ پاد کام نہیں دے سکتا جب حنفی اور محمدی نمازوں میں اتنا فرق ہو تو محمدی نماز حنفی نماز کے پیچھے کیسے ادا ہو سکتی ہے؟

ا۔ نماز بذات خود ایک اچھا عمل ہے جو بھی پڑھتا ہے نماز سمجھ کر ہی پڑھتا ہے۔ یہ غیر اہل حدیث کے پیچھے بھی جائز ہونا چاہیے۔

ب۔ جب نماز ایک اچھا عمل ہے اور مدارِ نجات ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کسی اچھے امام کے پیچھے ہی پڑھنا چاہیے نہ کہ کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے جو گمراہ بھی ہے اور پڑھتا بھی بھونڈے طریقے سے ہے۔

ا۔ نماز نیکی کا کام ہے۔ ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [5: المائدة: 2] کے تحت اس میں ایک دوسرے سے مل جانا کوئی برا نہیں بلکہ اچھا ہی ہے۔ حضرت عثمان نے بھی یہی کہا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ نماز نیکی کا کام ہے اور نیکی کے کام میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو جایا کرو۔

ب۔ حضرت عثمان کی مراد یہ نہ تھی کہ بدعتیوں اور مشرکوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ ان کی مراد تو باغی گروہ سے تھی جو اس وقت مدینہ پر مسلط تھا جن کے لیڈروں میں سے محمد بن ابی بکر بھی تھا جو حضرت ابو بکر صدیقؓ کا بیٹا تھا اور حضرت علیؓ کا ربیب تھا۔ حضرت علیؓ نے اس کو پالا تھا۔ باغیوں کے بارے میں حضرت عثمانؓ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اس وقت مسجد پر قابض بھی وہی گروہ تھا۔ لوگوں کا دل نہیں چاہتا تھا کہ فساد میں باغیوں کے پیچھے نماز پڑھیں، حضرت عثمانؓ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ فساد میں باغیوں کا ساتھ نہ دو لیکن نماز نیکی کا کام ہے، یہ ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کرو، یہ نہ کرو جیسا کہ آج کل عام لوگ کرتے ہیں کہ امام سے ذرا مخالفت ہوئی تو فوراً اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور یہ فتویٰ لگا دیا کہ میری نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی، جس امام سے کسی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے نفرت ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ترک نہ کرے۔ جس بات میں مخالفت ہوگی سو ہوگی۔ نماز تو نیکی کا کام ہے۔ اس میں تو مخالفت نہیں، وہ دونوں ایک ہے، وہ پیچھے پڑھ لینی چاہیے،

لیکن جہاں امام سے نفرت اسکے مذہب کی وجہ سے ہو وہاں نماز اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر حضرت عثمانؓ کے حکم کو آپ اتنا ہی عام سمجھتے ہیں کہ نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے تو پھر مرزائیوں اور شیعہ کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے اگر نماز کو ہی دیکھنا ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ امام کون ہے اس کا مذہب کیا ہے اور وہ نماز کیسے پڑھتا ہے تو پھر تو ہر ایک کے پیچھے نماز جائز ہونی چاہیے۔ پھر شیعہ اور مرزائی کا امتیاز کیسا؟ حال آنکہ شیعہ اور مرزائی کے پیچھے دیوبندی اور بریلوی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ سب کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، آخر امامت کی کچھ شرائط ہیں ان میں امام کے عقیدہ و عمل کو بہت دخل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو امامت سے معزول کر دیا تھا۔ اس وجہ سے کہ اس نے قبلہ کی طرف تھوکا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس فعل سے شعار اللہ کی توہین و بے حرمتی ہو اس فعل کے مرتکب کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ بدعتی اور مشرک سے زیادہ اس جرم کا مرتکب اور کون ہو سکتا ہے۔ بدعتی اور مشرک دونوں اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں۔ جو نیا دین اور نئے نئے معبود بناتے ہیں امامت ایک اعزاز ہے جو کسی غیر اہل حدیث کو نہیں دیا جاسکتا۔ غیر اہل حدیث سب بدعتی ہیں، خاص کر مقلدین۔ کسی بدعتی کو ایسا اعزاز دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَنْ وَفَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ)) ① جس نے کسی بدعتی کی عزت و

توقیر کی اس نے اسلام کی عمارت گرانے میں اس کی مدد کی۔ اللہ کے رسولؐ تو یہ فرمائیں اور آج کل اہل حدیث دیوبندیوں کے پیچھے جو یقیناً بدعتی ہیں نماز پڑھے۔ افسوس کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ امامت سے بڑی عزت و توقیر اور کیا ہو سکتی ہے۔ غیر اہل حدیث کو امام بنانے سے اس کے غلط مذہب کو تقویت ملتی ہے۔ بدعتی کو امام بنانے سے ایک طرح سے اس کے غلط مذہب کی تصدیق ہوتی ہے اور غلط مذہب کی

① مشکوٰۃ: کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، فصل ثالث رقم: (189)

تصدیق حق کی تردید ہے۔ جس سے اسلام کا بڑا نقصان ہے۔

ا۔ سنا ہے حدیث میں ہے: الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ

أَوْ كَمَا قَالَ -- ❶ نماز ہر نیک و بد کے پیچھے پڑھو۔

ب۔ اولاً تو یہ حدیث بہت کمزور ہے، اس قابل نہیں کہ اس سے استدلال کیا جاسکے۔ ثانیاً

بد سے مراد یہاں غیر اہل حدیث نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو اہل حدیث ہیں، لیکن

ان کی عملی حالت اتنی اچھی نہیں۔ بد عمل اہل حدیث کو امام بنانے سے حق مذہب اہل

حدیث کی توہین نہیں ہوتی نہ ہی اس سے حق ملتبس ہوتا ہے۔ جو خرابی بدعتی اور

مشرک کی اقتدا میں ہے وہ فاسق فاجر کی اقتدا میں نہیں چاہیے تو یہ کہ امام ہر لحاظ سے

بہتر ہو۔ الحمد للہ بھی ہو اور با عمل بھی ہو، لیکن اگر کسی عملی کوتاہی کی وجہ سے اس پر

فاسق کا اطلاق ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے جیہ کہ صحابہ اور تابعین بعض

اموی حاکموں کو فاسق و فاجر سمجھنے کے باوجود ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ اس

زمانہ کے ائمہ بدعتی اور مشرک نہیں ہوتے تھے نہ تقلید کی قسم کی خطرناک بدعتوں کا

اس وقت رواج ہوا تھا۔ شروع شروع میں سب لوگ تقریباً اہل حدیث تھے۔ عملی

کوتاہیاں ہوں تو ہوں، مذہب قریباً سب کا ایک تھا۔

ا۔ بدعتی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟

ب۔ بدعتی اللہ کے دین کو بگاڑتا ہے۔ اس لیے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا بلکہ مقلد قسم

کا بدعتی تو ویسے ہی اسلام سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے:

((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا

عَدْلًا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَخْرُجُ الشَّعْرُ مِنَ الْعَجِينِ)) ❷ بدعتی کا اللہ نہ

❶ (مشکوٰۃ، 351/1، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة، 1125.. ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب

الامامة البر والفاجر، ص 1268 رقم 594)

❷ (ابن ماجہ، کتاب السنة، باب اجتناب البدع والجدل، ص 2480 رقم 49)

روزہ قبول کرتا ہے نہ نماز نہ حج نہ عمرہ نہ نفل نہ فرض۔ وہ اسلام سے ایسے نکلتا ہے جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں سے بال۔ بخاری شریف میں ہے: ((مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحَدَّثًا فَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) ① جو اس میں بدعت کرے یا کسی بدعتی کو جگہ دے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی بھی۔ جب بدعتی ایسا راندہ درگاہ ہو تو اس کو امام کیسے بتایا جاسکتا ہے؟

ا۔ بخاری شریف میں تو ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔

ب۔ اولاً تو وہ کسی کا قول ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں۔ اس لیے وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ ثانیاً ہو سکتا ہے کہ اس سے قائل کی مراد بدعتی ہو۔ دین میں تفریق پیدا کرنے والا مقلد نہ ہو۔ بدعتی سے تو جتنی نفرت ہو اتنی اچھی ہے۔ دین کا بچاؤ اسی میں ہے۔ عبد اللہ بن عمرؓ اپنے شاگرد کے ساتھ نماز پڑھنے کے ارادے سے ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ اذان ہو چکی تھی۔ اذان کے تھوڑی دیر بعد مسجد کے مؤذن نے تنوید کی۔ یعنی قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ پکار کر کہا، تاکہ نمازی نماز کے لیے آ جائیں تو عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنے شاگرد حضرت مجاہد سے کہا۔ چلو ہم یہاں سے نکل چلیں یہ بدعتی ہیں۔ وہ اس مسجد سے نکل گئے۔ وہاں انھوں نے نماز نہ پڑھی۔

ا۔ اگر بدعتی امام کی نماز قبول نہ بھی ہو تو مقتدی کی نماز پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر امام کی نماز نہ بھی ہو تو مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔

ب۔ بخاری شریف کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر صالح امام کی نماز میں کوئی خرابی رہ گئی ہو مثلاً وضو یا غسل کرنا بھول گیا یا سری نماز میں غافل ہو گیا، اس نے الحمد للہ شریف نہیں پڑھی تو مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی۔ امام کو اپنی نماز لوٹانی پڑے گی۔ اِنْ أَصَابُوا وَإِنْ أَخْطَؤُوا کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ نماز کسی اندرونی خرابی کے بارے میں ہے۔ جس کا تعلق صرف امام کے ساتھ ہے۔ مقتدیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ

① (صحیح البخاری، کتاب الاعتصام، باب اثم من آوی محدثاً، ص 608 رقم 7306)

امام کی شرائط کے بارے میں نہیں۔ امامت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ہے:

أَمَّتُكُمْ خِيَارُكُمْ ① تمہارے امام تم سے بہتر اشخاص ہونے چاہئیں۔ اب غیر

اہل حدیث اہل حدیث سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ اہل حدیث کا امام بہتر اہل حدیث ہی

ہونا چاہیے نہ کہ مقلد، مشرک، دیوبندی اور بریلوی جو اہل حدیث دیوبندیوں یا بریلویوں

کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں وہ حقیقت میں اہل حدیث نہیں۔ وہ نام کے اہل حدیث

ہیں، وہ اہل حدیث کے مذہب سے بے خبر ہیں۔ اہل حدیث کو زوال ہی اس وقت سے

شروع ہوا ہے، جب سے اہل حدیث اپنے مقام کو بھولے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عام

فروق جیسا ایک فرقہ سمجھنے لگے ہیں۔ اپنی فوقیت کا تصور ان کے ذہنوں سے بہت حد

تک نکل گیا ہے۔ جب تک اہل حدیثوں کو اپنی رفعت و بلندی کا احساس نہیں ہو گا وہ

کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اہل حدیث ازل سے امام پیدا ہوا ہے، کیوں کہ وہ حق ہے،

اس کو امام رہنا چاہیے۔ کبھی کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اہل حدیث کا کسی کے پیچھے

لگنا گویا اہل حدیثی کو خیر باد کہنا ہے۔

ا۔ اگر مجبوراً کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے تو پھر؟

ب۔ اول تو کبھی ایسا موقع آنے نہ دے، لیکن اگر کبھی بے بسی ہو تو اپنی نماز لوٹائے۔

ا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟

ب۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ذرؓ سے فرمایا: ((كَيْفَ أَنْتَ إِذَا

كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخِّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ

صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلُوكَ فَإِنْ أَدْرَكَتْهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)) ②

① (مسلم: کتاب الامارۃ، باب خیار الانمة و شرارهم ص 1011 رقم 65-66.. مسند

احمد: 24/6 رقم 23461)

② (مسلم: کتاب المساجد، باب کراهۃ تاخیر الصلاة عن وقتها، ص 778 رقم 238

ابوداؤد: کتاب الصلوة، باب اذا اخر الامام الصلوة عن الوقت ص 1255 رقم 431

مشکوٰۃ: کتاب الصلوة، باب تعجیل الصلوات رقم 600)

اس وقت تو کیا کرے گا جب ایسے امراتجھ پر مسلط ہوں گے جو نمازوں کو خراب کریں گے یا دیر سے پڑھائیں گے تو حضرت ابو ذرؓ نے پوچھا آپ ہی بتائیں میں اس وقت کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی نماز وقت پر پڑھ لینا اگر تجھے ان کی جماعت مل جائے تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا۔ وہ تیرے لیے نفل ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ بات نکلی ہے کہ اگر امام اچھا نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے تو اپنی نماز علیحدہ پڑھ لے۔ جماعت کی پرواہ نہ کرے۔ اگر فتنے کا ڈر ہو تو ان کے ساتھ بھی شامل ہو جائے تاکہ فتنے سے مامون رہے۔ اس حدیث سے نماز لوٹانے کا ثبوت ملتا ہے۔ امام قرطبیؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

إِنَّ الْوَلَاةَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ بِالنَّاسِ لَمَّا فَسَدَتْ أَدْيَانُهُمْ وَلَمْ يُمَكِّنْ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَرَأْيُهُمْ وَلَا اسْتَطَاعَتْ أَنَاهُمْ صَلَّيَّ مَعَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ كَمَا قَالَ عُمَانُ الصَّلَاةُ أَحْسَنَ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنُوا فَاحْسِنُوا وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ ثُمَّ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا صَلَّى مَعَهُمْ تَقِيَّةً أَعَادُوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَجْعَلُهَا صَلَاتِهِ وَبِوَجُوبِ الْعَادَةِ أَقُولُ جَبِ امْرَأَةٍ كِي دِيْنِي حَالَتِ خَرَابٌ هُوَ كُنِّي، لِيَكُنْ وَهْ لُوْغُوْنَ كِي اْمَامَتِ كِرَوَاتِ تَتِي اُوْر لُوْغُ اِنْ كُوْهِنَا بِيْ نِهِيْ سَكْتِي تَتِي۔ اِسْ لِيْ اِنْ كُوْا اِنْ كِي بِيْجِيْ نِمَازِ پُڑھِنِيْ پُڑْتِي تَتِي جِيْسَا كِي حَضْرَتِ عُمَانُ نِيْ كَمَا كِي نِمَازِ اِيْكَ كَا كَامِ هِيْ، نِيْكَ كِي كَامِ مِيْنِ شَامِلِ هُوْ جَايَا كِرُوْ اُوْر اِنْ كِي بَرَاكِيْ كِي كَامُوْ سِيْ چَا كِرُو۔ پِلِيْ لُوْغُوْ سِيْ سِيْ بِيْضِ تُوْ تَقِيَّةِ كِي طُوْرِ پَرَايِيْ اَمِيْ كِي بِيْجِيْ نِمَازِ پُڑھ لِيْتِي تَتِي لِيْكَ اِپْنِيْ نِمَازِ لُوْٹَا لِيْتِي تَتِي اُوْر بِيْضِ نِيْ لُوْٹَا تَتِي۔ اِمَامِ قُرْطُبِيْ كَتِي تَتِي هِيْ، لِيْكَ مِيْرِيْ رَايِيْ هِيْ كِي اِيْسِيْ اِمَامُوْ كِي بِيْجِيْ نِمَازِ پُڑھ كِر نِمَازِ كُوْ لُوْٹَا نَا وَاجِبِ هِيْ۔ اِمَامِ قُرْطُبِيْ اِپْنِيْ تَفْسِيْرِ مِيْنِ اِيْكَ دُوسَرِيْ جِگِهْ اِسْ سِيْ بِيْ وَاضِحِ الْفَاظِ مِيْنِ لَكْھَتِيْ هِيْ:

وَ اِنْ صَلَّوْا بِنَا وَ كَانُوْا فَسَقَةً مِّنْ جِهَةِ الْمَعَاشِ جَاَزَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ وَ اِنْ كَانُوْا مُبْتَدِعَةً لَّمْ تَجْزِ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ اِلَّا اَنْ يَخَافُوْا فَيُصَلُّوْا مَعَهُمْ تَقِيَّةً وَ تَعَادِ الصَّلَاةُ اُوْر اِگَرَايِيْ اِمَامِ نِمَازِ پُڑھائِيْ جُوْ فَا سَقِ هُوْ تُوْا اِنْ كِي بِيْجِيْ نِمَازِ جَاَزِ هِيْ اُوْر اِگَرَا مَامِ بَدْعِيْ هُوْ تُوْا اِنْ كِي سَا تَتِي نِمَازِ جَاَزِ نِهِيْ، لِيْكَ اِگَر فتنے کا ڈر ہو تو تَقِيَّةِ كِي طُوْرِ پَرَا اِنْ كِي بِيْجِيْ نِمَازِ پُڑھ لے لِيْكَ اِپْنِيْ نِمَازِ كُوْ لُوْٹَا تَتِي۔